

四庫全書

經部

欽定四庫全書

樂書卷一百八十九

宋 陳暘 撰

樂圖論

吉禮

五禮論 吉禮論 祀圜丘

祀明堂 祈穀 祈穀實

五禮論

五禮之於天下本於天之所秩成於人之所庸天之道以陰為體以陽為用麗乎陽者其禮為吉為賓為嘉麗乎陰者其禮為凶為軍凡此蓋始於伏羲備於堯舜匪伏匪堯禮義哨哨聖人不取也舜當洪水方割之後禮文不行民無則焉於是因廵狩而修禮凡以視道升降察時豐殺為之節文而已自非知禮以時為大從宜為貴孰與此哉以迹求之吉禮見於類帝禋宗凶禮見於遏密八音賓禮見於賓于四門軍禮見於征苗嘉禮見於嬪虞舜之所修不過此爾周官大宗伯

之職以吉禮事邦國之鬼神示以凶禮哀邦國之憂以賔禮親邦國以軍禮同邦國以嘉禮親萬民由是觀之周十二載始一脩法則蓋以此也然先王之世禮不徒設必有樂以樂之臣因五禮之實辨六樂之用庶幾禮樂並行有以形容太平之極功也豈不盛哉

吉禮論

凡治人之道莫急於禮禮有五經莫重於祭故舜命伯夷作秩宗典朕三禮夙夜惟寅直哉惟清周命大宗伯

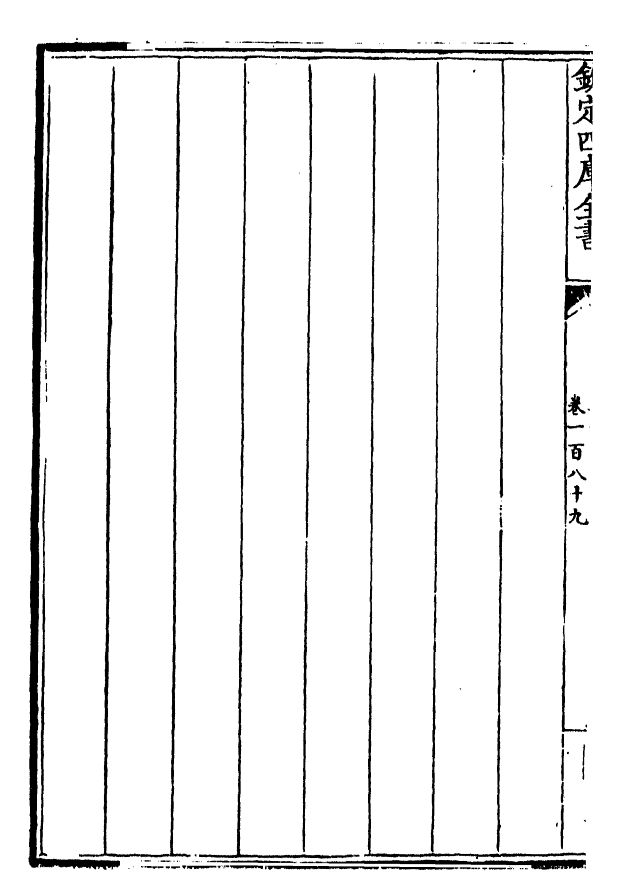
掌建邦之天神地示人鬼之禮以佐王建保邦國以吉禮事邦國之鬼神示由是觀之舜之秩宗周之大宗伯其職雖異世而殊名要之莫先於天地人之三禮蓋所以佐帝王交三靈之輿而建保邦國者也豈不重矣哉

唐吉禮之儀五十有五一冬至祀圜丘二祈穀于圜丘三孟夏雩祀于圜丘四季秋大享于明堂五立春祀青帝於東郊六立夏祀赤帝於南郊七季夏祀黄帝於南郊八立秋祀白帝於西郊九立冬祀黑帝於北郊十臘

日蜡百神於南郊十一春分朝日於東郊十二秋分夕月於西郊十三祀風師靈星司中司命司人司祿十四夏至祭方丘於北郊十五立冬祭神州於北郊十六祭太社十七祭五岳四鎮十八祭四海四瀆十九時享太廟二十祫享太廟二十一禘享太廟二十二拜陵二十三巡陵二十四享先農二十五享先蠶二十六享先代帝王二十七薦新于太廟二十八祭司寒二十九祭五龍壇三十皇帝視學三十一皇太子釋奠三十二國學

釋奠三十三釋奠齊太公三十四巡狩告社稷三十五
巡狩告宗廟三十六巡狩三十七封太山三十八禪社
首三十九祈太廟四十祈太社四十一祈北郊四十二
祈嶽瀆四十三諸州祈社稷四十四諸州釋奠四十五
諸州祈禜四十六諸縣祭社稷四十七諸縣釋奠四十
八諸縣祈禜四十九子廟時享五十王公已下時享五
十一王公已下祫享五十二王公已下禘享五十三四
品時享五十四六品已下春祠五十五王公已下拜掃

其間或用樂或不用樂凡各視禮爲之節文而已聖朝景德中詔夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇二社臘祭太稷春秋二仲祭九宮貴神春秋二分朝日夕月臘蜡百神立春祀青帝立夏祀赤帝季夏王季祀黄帝立秋祀白帝立冬祀黑帝凡二十四祭並用樂焉其宅祭或當此下原闕二頁

乘輿國門外作胡部

古賓夷樂作於國門右辟內闕四夷之意也

鐵拍板　方響　方響　方響　方響　方響　方響　方響　方響　舞

歌　臥箏　琵琶　羌笛　小橫吹　長鳴角　鼗牢　羯鼓　拍鼓　舞

歌　臥箏　琵琶　羌笛　小橫吹　長鳴角　鼗牢　羯鼓　拍鼓　舞

歌　匏琴　蘆管　胡蘆管　大橫吹　胡缶　銅鐃　銅鉦　答臘鼓　舞

歌　匏琴　蘆篥　胡蘆篥　大橫吹　胡缶　銅鐃　銅鉦　答臘鼓　鼙

歌　箜篌　箴箕　埒竽　大胡笳　玉蠡　銅鈸　銅鼓　都曇鼓　旋人

歌　箜篌　臥箜篌　竽笙　大胡笳　王蠡　銅鈸　銅鼓　都曇鼓　舞

歌　搊箏　頌簫　胡篪　小胡笳　鳴角　齊鼓　擔鼓　毛員鼓　舞

歌　搊箏　頌簫　胡篪　小胡笳　鳴角　齊鼓　擔鼓　毛員鼓　舞

鐵拍板　方響　方響　方響　方響　方響　方響　方響　舞

周頌昊天有成命郊祀天地也周官大宗伯以禋祀祀昊天上帝大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示又曰凡樂圜鍾為宮黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞

冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣古者祀天之禮衆矣而莫盛於冬至莫大於圜丘以其祀及於昊天上帝而百神舉矣故其降神之樂宜主以帝所世之方及其格也大合六代之樂文之以五聲播之以八音而配以祖焉在易豫所謂先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考是也唐祖孝孫以十二月律各順其月旋相為宮制十二和之樂合三十一曲八十四調祭圜丘以黃鍾為宮尚溺於七音六十律之

失也至張文收始改用圜鍾為宮之制庶乎復古矣然周禮圜丘方澤之祭酌而不祼舞而不歌所以尊天地也合六代之樂而舞之所以盛其禮也後世天地之祭升歌於壇上用時王之舞而不及六樂甚者至於席用八彩樂用玉女豈知先王禮樂之制哉若夫商人尚聲樂三闋然後迎牲滌蕩其聲所以詔告於天地之間又與周六變之樂異矣臣竊觀唐凡郊廟祭享祀前二日太樂令設宮架之樂於壇廟南中壝之外其陳宮架之

法東方西方磬虡起北鍾虡次之南方北方磬虡起西
鍾虡次之設十二鎛鍾於編架間各依辰位植雷鼓於
北架之内道之左右植建鼓於四隅置柷敔於架内左
右柷在左敔在右設歌鍾歌磬於壇廟之上近南北向
磬虡在西鍾虡在東其匏竹者立於階間重行北面相
對為首凡架皆展而編之凡設宫架之樂准此然古者
祭天帝之樂宫架四隅設雷鼓雷鼗地示宫架四隅設
靈鼓靈鼗宗廟宫架四隅設路鼓路鼗而建鼓鞞應特

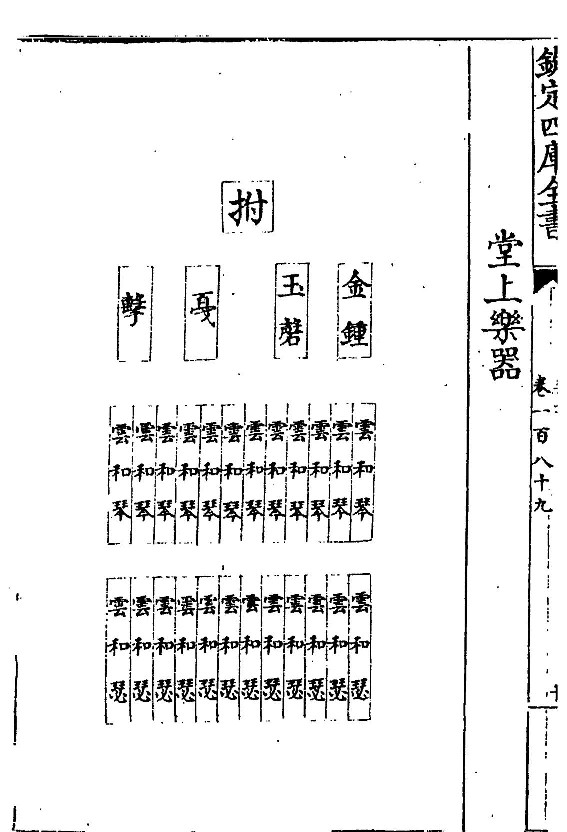
設於朝會饗燕而已聖朝天地宗廟之祭不進宮架於堂下不退二舞於庭中四隅既設建鼓鞞應又設雷靈路鼓鼗於其中而廟朝堂上之樂又不設特磬特鐘節歌者之句非古人所謂架一鐘一磬尚拊之意也豈先王之禮哉秦祀天不於圜丘謂天好陰而兆於高山之下祭地不於方丘謂地貴陽而兆於澤中之圜丘漢祀天不於南郊而於甘泉祭地不於北郊而於汾陰河東元始之間春則天地同牢於南郊冬夏則天地分祭於南北光武兆南郊於雒陽之陽兆北郊於雒陽之陰其禮儀度數一遵元始之制先王之禮自是掃地矣春秋贊露曰春秋之義國有大故廢宗廟之祭不廢郊祀者不敢以父母之喪廢事天之禮也斯不亦合越紼行事之制乎

祀明堂

堂下宮架

敔　祝

應應　黃黃　大大

欽定四庫全書
卷一百八十九
堂上樂器
柎
金鐘
玉磬
戛
擊
雲和琴
雲和琴
雲和琴
雲和琴
雲和琴
雲和琴
雲和琴
雲和琴
雲和琴
雲和琴
雲和琴
雲和琴
雲和瑟
雲和瑟
雲和瑟
雲和瑟
雲和瑟
雲和瑟
雲和瑟
雲和瑟
雲和瑟
雲和瑟
雲和瑟
雲和瑟

六變

圜鍾為宮
黃鍾為角
太簇為徵
姑洗為羽

降神舞雲門

宮架

旌　纛

麾　麾

錞鐲鐃鐸								應雅相牘
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人

酌獻舞六樂

大合樂

西階　東階

武舞位　文舞位

天武	大濩

大夏	大韶	大咸	大卷	雲門

乘輿馳道作雅樂

古者帝王出入奏王夏則帝王出入當用雅樂非用教坊樂也

特鐘　特磬
特鐘　特磬
特鐘　特磬

柷　敔

歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴

搏拊　戛　拊　磬　鐘

乘輿門外作胡樂 古者夷樂作於國門右辟内中國外四夷之意也

鐵拍板 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 舞

歌 臥箜 琵琶 羌笛 小橫吹 長鳴角 鞉牢 羯鼓 拍鼓 舞

歌 臥箜 琵琶 羌笛 小橫吹 長鳴角 鞉牢 羯鼓 拍鼓 舞

歌 觱篥 蘆管 蘆胡笙 大橫吹 胡缶 銅鐃 銅鉦 答臘鼓 舞

歌 觱篥 蘆管 蘆胡笙 大橫吹 胡缶 銅鐃 銅鉦 答臘鼓 韎師

歌 箜篌 臧槃 埙竽 大胡茄 玉蠡 銅鈸 銅鼓 都曇鼓 旄人

歌 箜篌 臧槃 埙竽 大胡茄 玉蠡 銅鈸 銅鼓 都曇鼓 舞

歌 搊箏 頌簫 胡篪 小胡笳 中鳴角 齊鼓 擔鼓 毛員鼓 舞

歌 搊箏 頌簫 胡篪 小胡笳 中鳴角 齊鼓 擔鼓 毛員鼓 舞

鐵拍板 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 舞

孝經曰祀文王於明堂以配上帝月令乃命樂正習吹享帝於明堂續漢書曰明堂奏樂如南郊唐開元禮季秋大享帝於明堂奏圜鍾六變之樂以致其神由此觀之天則遠人而尊帝則近人而親郊祀后稷以配天推尊尊之義而事之以天道也宗祀文王於明堂以配上

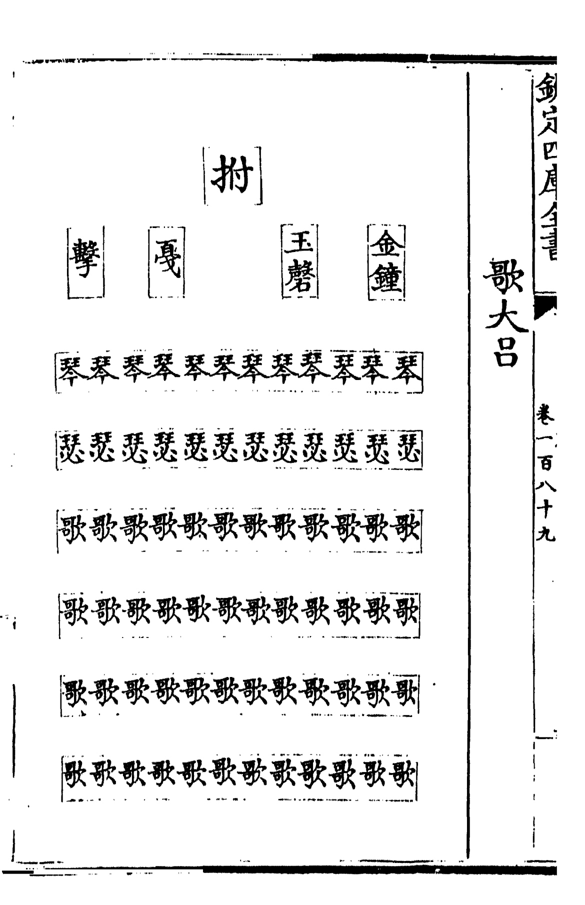
帝推親親之仁而以人道事之也以天道事之則尊祖之義著矣以人道事之則嚴父之仁著矣其事之之禮雖殊而樂之之樂蓋未始不一也方其降神也奏圜鍾之宮及其終也大合六代之樂然則月令所謂習吹者豈非孤竹之管歟詩序曰豐年秋冬報也秋報者季秋之於明堂也冬報者冬至之於郊也然郊主昊天上帝明堂主上帝而已蓋昊天上帝則天之衆神在焉上帝則一而已此明堂主於嚴父所以不及昊天五帝也禮

記外傳或以明堂獨一室是已以為五室者非也唐開元禮郊及明堂皆祀昊天上帝蓋不考孝經之過也宗祀文王則成王矣成王不祀武而祀文者蓋於時成王未畢喪武王未立廟故宗祀文王而已此所以周公其人也明堂之祀於郊為文於廟為質故郊掃地藁秸而已明堂則有堂有筵郊特牲而已明堂則維羊維牛郊有燔燎明堂固有升煙矣漢武帝明堂禮畢燎于堂下蓋古之遺制也唐郊廟降神樂凡昊天上帝以圜鍾三奏黃鍾太蔟姑洗各一奏作文武之舞六成祭地亦林鍾太蔟姑洗南呂各再奏作文武之舞八成宗廟黃鍾二奏大呂太蔟應鍾各再奏作文武之舞九成是不知古之用舞天以雲門地以咸池人鬼以九磬各以聲類求也亦不知古之作樂五聲八音並奏未嘗分而奏之也今太常所用之樂尚因循未改真有待聖朝制作以發

揚太平極功也袁子正論曰明堂宗廟太學禮之大物也事又不同而論者合以為一失之遠矣斯言當也禮含文嘉曰明堂所以通神靈感天地正四時說者謂八窻四達窻通八卦之氣布政之宮在國之陽面三室四面十二法十二月也天子孟春上辛於南郊揔受十二月之政還藏於祖廟月取一政班於明堂也諸侯以孟春之月朝于天子受十二月之政藏於祖廟月取一政行之閏月无常處則闔門而居之亦在可叅酌而用也

祈穀　祈穀實

宮架奏黃鍾

歌大呂
拊
金鐘
玉磬
戛
擊
琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴
瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞雲門

宮架

旌 纛

麾 麾

錞 鐲 鐃 鐸

舞人 ×64 (8 columns × 8 rows)

應 雅 相 牘

周頌噫嘻之詩春夏祈穀于上帝左傳曰郊祀后稷以祈農事故啓蟄而郊龍見而雩月令孟春乃以上辛元日祈穀于上帝孟夏命有司大雩帝用盛樂由此推之春夏祈于上帝而不及昊天之衆神其所以用盛樂者不過若大司樂分樂而序之乃奏黄鍾歌大吕舞雲門以祀天神而已非若冬至之圜丘季秋之明堂降之以旋宫合之以六樂也唐開元禮冬至圜丘春夏祈雩皇帝親祀并有司攝事咸用圜鍾之樂六變（六變角宫奏三角徵羽各）

一奏是不知天子躬行有司攝事其禮固有大小其樂固有隆殺也杜佑疑郊祀無樂真陋儒邪唐凡祀天奠玉帛登歌以大呂之均進熟俎入奏以黄鍾之均自後接神皆作黄鍾也

樂書卷一百八十九

欽定四庫全書

樂書卷一百九十

宋 陳暘 撰

樂圖論

吉禮

祀青帝 祀赤帝 祀黃帝

祀白帝 祀黑帝 祀朝日

祀夕月 祭星 祭司中

祭司命　祭司禄　祭司人

祭飌師　祭雨師　祭雷師

祀青帝　祀赤帝

祀黄帝　祀白帝

祀黑帝

兆列宮架奏黃鍾

編鍾 林鍾鍾 林鍾磬 編磬 編鍾 蕤賓鍾 蕤賓磬 編磬 編鍾 中呂鍾 中呂磬 編磬

編鍾 夷則鍾 夷則磬 編磬 編鍾 南呂鍾 南呂磬 編磬 編鍾 無射鍾 無射磬 編磬

壎竾篪篴簫竽和籥管
塤竾篪篴簫竽笙籥管
壎竾篪篴簫竽笙籥管
塤竾篪篴簫竽笙籥管
壎竾篪篴簫竽和籥管
塤竾篪篴簫竽笙籥管
壎竾篪篴簫竽笙籥管
塤竾篪篴簫竽笙籥管
壎竾篪篴簫竽和籥管
塤竾篪篴簫竽笙籥管
壎竾篪篴簫竽笙籥管
塤竾篪篴簫竽笙籥管

敔　柷

編鍾 太簇鍾 太簇磬 編磬 編鍾 夾鍾鍾 夾鍾磬 編磬 編鍾 姑洗鍾 姑洗磬 編磬

編鍾 應鍾鍾 應鍾磬 編磬 編鍾 黃鍾鍾 黃鍾磬 編磬 編鍾 大呂鍾 大呂磬 編磬

歌大呂

拊

鏞 磬 戛 擊

琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴

瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

舞雲門

闕

周官闕　而闕　三帝亦如之
闕　王闕　則一而已祀昊天上帝於圜
丘闕　兆闕　四郊以迎氣故立春日祀青帝者
迎春氣於東郊也立夏日祀赤帝者迎夏氣於南郊也
闕　日祀黄帝於南郊者以季夏土德王也立秋日祀
白帝者迎秋氣於西郊也立冬日祀黑帝者迎冬氣於
北郊也凡此皆為兆域祭之而已非闕　圜丘之壇也
典瑞以青圭禮東方以赤璋禮南方以蒼璧禮天黄琮

禮地白琥禮西方元璜禮北方玉各放其色者以禮辨異故也樂則一於奏黃鍾歌大呂舞雲門者以樂統同故也唐開元以前祀青帝奏角音之樂祀赤帝奏徵音之樂祀黃帝奏宮音之樂祀白帝奏商音之樂祀黑帝奏羽音之樂雖非先王之制亦不失為理作之樂也開元以後並改用闕鍾六變之樂若然何以別圜丘四郊隆殺之制召四氣之和邪聖朝每歲四郊迎氣及先三日祀五方上帝以五人帝配三官三光七宿從祀又於

正月上辛祀感生帝並用黃鍾而已宜在所釐正也先儒謂祀青帝以太皡伏犧氏配座以句芒歲星三辰七宿從祀元帝以炎帝大昊氏配座以祝融熒惑星三辰七宿從祀黃帝軒轅氏配座以后土塡星三辰從祀祀白帝以少昊金天氏配座以蓐收太白星三辰七宿從祀祀黑帝以顓頊高陽氏配座以元冥之辰星三辰七宿從祀蓋有所感一也傳曰天子迎春夏秋冬之樂以順天道距冬至四十八日天子迎春於東堂距邦八里堂高八尺堂堦八等青稅八乘旂旐尚青田車載矛號曰助天生倡之以角舞之闕迎春之樂也自春分四十六日天子迎夏於南堂距邦七里

堂高七尺堂階七等赤稅七乘旂旐尚赤田車載戈號曰助天養倡之以徵舞之鼓鼗此迎夏之樂也自夏至四十六日天子迎秋於西堂距邦九里堂高九尺堂階九等白稅九乘旂旐尚白田車載戟號曰助天闕倡之以商舞之以干戚此迎秋之樂也自秋分四十六日天子迎冬於北堂距邦六里堂高六尺堂階六等黑稅六乘旂旐尚黑田車載甲號曰助天誅倡之以羽舞之以籥此迎冬之樂也其言遠也服色歌舞各適時宜於理

或然至於所迎之地不於壇而於堂失古人埽地而祭之意也聖朝乾德元年聶崇義請以赤帝為感生帝每正月别壇而祭二年禮院上言舊例三月上辛祀昊天上帝以三闕帝從祀是一日兩祭或在從祀之列非所以尊之也其後祀昊天上帝從祀不設赤帝座特於别壇祭之盡尊尊之義也亦義起之禮君子有取焉

祀朝日　祀夕月

壇坎宮架奏黃鍾

柷　敔

應應　黃黃　大大

編鍾鍾編編鍾鍾編編呂呂編

鍾鍾磬磬鍾鍾磬磬鍾鍾磬磬

歌大呂

金鐘 玉磬 拊 戞 擊

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞雲門

宮架

旌　纛

麾　麾

錞 鐲 鐃 鐸									應 雅 相 牘
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	

法象莫大乎天地垂象著明莫大乎日月故先王之制祭祀父天母地而爲之子兄日姊月而爲之倫是以冬日至祀天於南郊夏日至祭地於北郊所以示其盡子道也春分朝日於東郊秋分夕月於西郊所以示其盡弟道也禮記祭義曰祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下祭日於東祭月於西以別内外以端其位日出於東月生於西陰陽長短終始相巡以致天下之和祭法曰王宫祭日也夜明祭月也語曰大采朝日少采夕

月揚雄曰日月合離君臣義也由此觀之日為太陽之精其運行湛而無為有君之道焉故其壇位於東而命之以王宮月為太陰之精其運行遞而無不為有臣之道焉故其坎位於西而命之以夜明於日言王宮則祭月為臣宮可知於月言夜明則祭日為晝明可知豈非所以別幽明內外而制上下之意歟然日之與月無非天神也則知分樂序之亦不過黃鍾之奏大呂之歌雲門之舞也唐自開元定禮朝日夕月設宮架用二舞改

黄鍾三成之樂而用圜鍾六變以降神非先王制禮作樂以辨尊卑之意也漢武帝因郊泰畤朝出竹宮東向揖日其夕西向揖月失東西郊之禮也魏文帝正月祀日於東門之外失春分之禮也齊何佟之曰天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地故祭以二分其義與馬鄭合可謂知言矣盧植謂朝日夕月用立春魏靖謂朝日宜用仲春之朏失之遠矣聖朝天禧初夕月之祭用晝後因御史王博聞上言改晝祭之禮於未後三

刻行之誠得古人之意也然止用闕歌作高安之樂而不用宮架豈古人以天子配日以后配月之旨邪後周朝日以大夏降神大濩獻熟夕月以正德降神大濩獻熟其庶矣乎聖朝大祠與國忌日同樂架而不作

祭星　祭司中　祭司命　祭司禄　祭司人

軒架奏黃鍾

塤缶箎篴簫竽笙籥管
塤缶箎篴簫竽笙籥管
塤缶箎篴簫竽笙籥管
塤缶箎篴簫竽笙籥管
塤缶箎篴簫竽笙籥管
塤缶箎篴簫竽笙籥管
塤缶箎篴簫竽笙籥管
塤缶箎篴簫竽笙籥管
塤缶箎篴簫竽笙籥管

柷　敔

應　應　黃　黃　大　大

歌大呂

拊

歌鍾　歌磬　戛　擊

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞雲門

軒架

旌　纛

麾　麾

應 雅 相 牘	舞人 ×8	舞人 ×8	舞人 ×8	舞人 ×8	舞人 ×8	舞人 ×8	錞 鐲 鐃 鐸

古者日月星辰其運行無常也以氣類為之位而已故兆日於東郊兆月於西郊兆司中司命於南郊周禮大宗伯以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命典瑞圭璧以祀日月星辰小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之左傳曰日月星辰則雲霜風雨之不時於是乎禜之蓋日月星辰古人謂之四類祀日月既奏黄鍾歌大吕舞雲門則祀星辰司中司命司禄司人之樂從可知矣鄭氏釋祀天神之文謂五帝及日月星辰日生辰以

人舞蓋有所考信矣晉志曰三台六星兩兩而居西近文昌二星曰上台為司命主壽次二星曰中台為司中主宗室東二星曰下台為司祿主兵宋伯疏上台司命為太尉中台司中為司徒下台司祿為司空隋志曰車府東南五星曰人星主靜衆庶柔遠能邇也然司中司命後世以為小祀聖朝升為中祠有司攝事不設登歌焉臣恐未合古人以禮樂接神之意也北齊孟扶迎太白俟夕見於西方先見三日太司馬戒具遂建旗於陽武縣武門外司空除壇其有司薦毛血登歌奏昭夏在位者拜事畢出其日中後十刻六軍士馬俱介冑集旗下左右武伯脩十二師嚴街侍臣文武俱介冑奉迎樂師撞㽘賓鐘右五鐘皆應帝介冑警蹕以出太白未見五刻中外皆嚴帝就位軍鼓譟行三獻之禮每獻譟如初獻事訖燔燎賜胙畢鼓譟而還

祭風師　祭雨師　祭雷師

軒架奏黃鍾

鎛鍾　磬　鍾　磬　鍾　磬　鍾　磬

編鍾　夷則　編磬　呂　編鍾　呂　編磬　射　編鍾

夷　夷　南　南　無　無

壎缶篪篴簫竽和巢管
壎缶篪篴簫竽和巢管
壎缶篪篴簫竽和巢管
壎缶篪篴簫竽和巢管
壎缶篪篴簫竽和巢管
壎缶篪篴簫竽和巢管
壎缶篪篴簫竽和巢管
壎缶篪篴簫竽和巢管
壎缶篪篴簫竽和巢管

敔　柷

晉鼓

應　應　黃　黃　大　大

編鍾　鍾　鍾　編鍾　編鍾　雷鼓　鍾　編鍾　編磬　呂　呂　編磬

鍾　鍾　磬　鍾　磬　鍾　磬　鍾　鍾　磬　磬

姑　姑　夾　夾　太　太

編鍾　洗　編磬　鍾　編鍾　鍾　編磬　蔟　編鍾

磬　磬　鍾　磬　鍾　磬　鍾　磬　鍾

歌大呂

拊

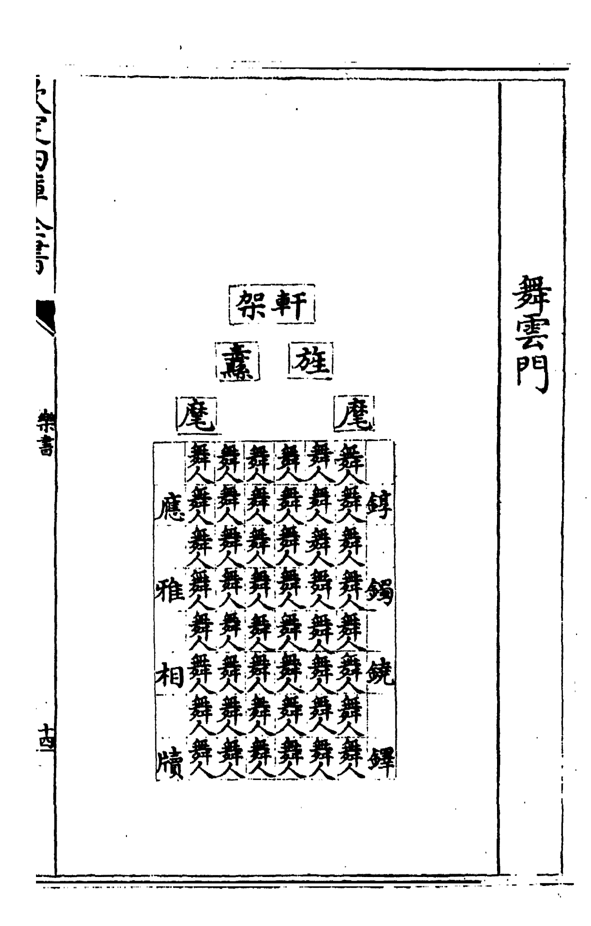
歌鐘 歌磬 戛 擊

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞雲門

月令正月命有司祭風師四月命有司祭雨師蓋風師箕星也先王於立春後丑日祀之於東南郊巽東南也其象為風雨師畢星也先王於立夏後申日祀之於北郊坎正北方也其象為雨風能散物於春雨能潤物於夏故也周官之論四類而風師雨師預焉無非天神也然則所用之樂亦不出於黃鍾大吕雲門歟唐祭樂用軒架律奏姑洗之均三成是知周官姑洗祀四望非祀天神也唐開元前禮風師雨師為小祀明皇以其功大升為中祀德宗曾親展拜焉聖朝每歲以立春後祭風伯

立夏後祭雨師雷師諸州亦如之並比附祭社儀注惟

神位南向為異

樂書卷一百九十

欽定四庫全書

經部

樂書卷一百九十一至一百九十五

詳校官内閣學士管理樂部臣鄒奕孝

侍讀臣孫球覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官主事臣陳文樞

謄録監生臣范廷驊

欽定四庫全書

樂書卷一百九十二

宋 陳暘 撰

樂圖論

吉禮

祭靈星

祭壽星

祭大火

祭司寒

祭方丘

祭后土

祈社稷

報社稷

高禖

祭靈星

判架

[illegible]

[illegible]

夷夷　南南　無無

塤缶箎篴簫竽笙簥管
塤缶箎篴簫竽笙簥管敔
塤缶箎篴簫竽笙簥管
塤缶箎篴簫竽笙簥管
塤缶箎篴簫竽笙簥管
塤缶箎篴簫竽笙簥管
塤缶箎篴簫竽笙簥管柷
塤缶箎篴簫竽笙簥管

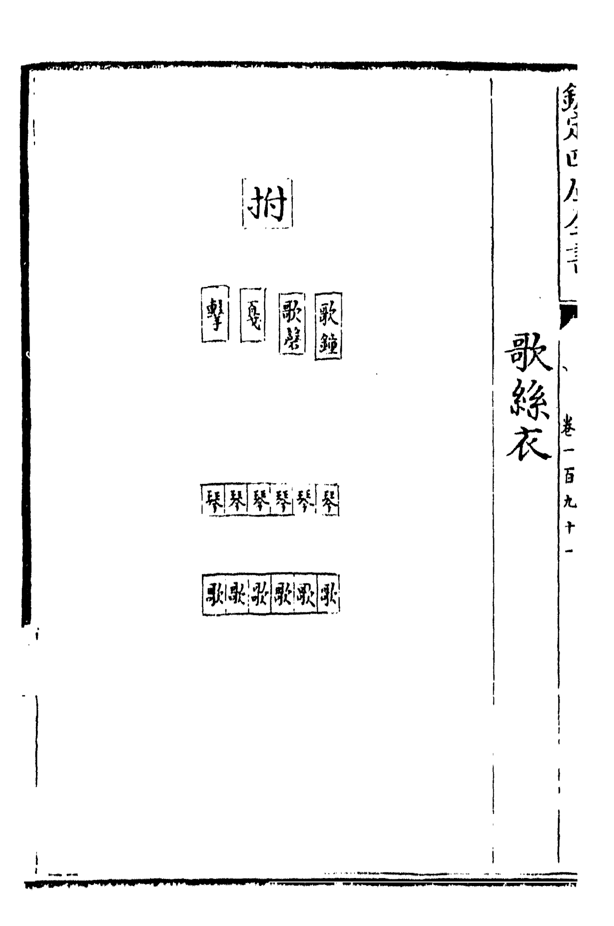
土鼓

姑姑　夾夾　太太

[illegible]

[illegible]

土鼓

拊

歌鐘 歌磬 鼗 擊

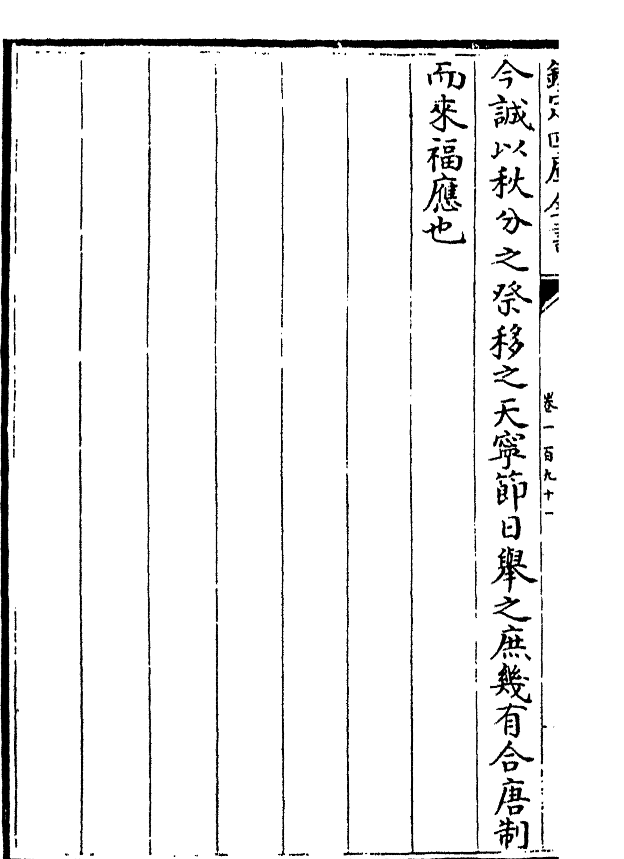
琴 琴 琴 琴 琴 琴

歌 歌 歌 歌 歌 歌

靈星農祥也先王祀之而配以后稷歌絲衣之詩以樂之故高子以絲衣之尸為靈星之尸是也漢高帝八年立靈星祠蓋亦有志乎復古矣

祭壽星

唐開元中置壽星壇於南郊以千秋節日祭老人星及角亢七宿著之祀典聖朝景德中王欽若建議按月令秋分日享壽星於南郊宜詔禮官以崇祀事由是用秋分日以祀靈星小祠之禮祀之於南郊亦希代之舉也

今誠以秋分之祭移之天寧節日舉之庶幾有合唐制而來福應也

祭大火

軒架

編鐘
則鐘 夷
則磬 夷
編磬
編鐘
呂鐘 南
呂磬 南
編磬
編鐘
射鐘 無
射磬 無
編磬
靁鼓

塤缶篪篴簫竽和籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽和籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽和籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管

應 敔 祝

編鐘
應鐘鐘
應鐘鐘
編磬
編磬
黃鐘鐘
黃鐘鐘
編磬
編磬
大呂鐘
大呂鐘
編磬

姑 夾 太

編磬
洗磬 姑
洗鐘 姑
編鐘
編磬
鐘磬 夾
鐘鐘 夾
編鐘
編磬
蔟磬 太
蔟鐘 太
編鐘
靁鼓

聖朝康定初胡宿建議按春秋士弼對晉侯曰古之火正或食於心或食於咮陶唐氏火正閼伯居商丘祠大火以紀時焉考之商丘今在南京太祖皇帝受命之地當房心之次聖宋有天下文號用火紀德蓋取諸此今閼伯祠在商丘之上不領於天子祠官非報本尊始崇秩祀禮之意也廼詔有司於商丘之地作為壇兆秩祀大火以閼伯配侑建辰建戌之月內降祝版留司長史奉祭行事籩豆牲殺之類皆準中祀之禮焉真聖代甚

盛之舉也誠更即南郊之旁設為壇兆歲遣有司行事不特專委應天府留守而已則是合報本尊始崇秩祀禮之意其庶幾矣乎壇高五尺廣二丈四出陛設一壇焉

祭司寒

判架

鎛鐘鎛鐘石磬鎛鐘石磬鎛鐘石磬石磬

編鐘編鐘編磬編磬琴瑟琴瑟琴瑟

雷鼓　雷鼓　雷鼗

塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管敔
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管柷
塤缶篪篴簫竽笙籥管

土鼓　土鼓

拊拊　春春　大大

鎛況況編鐘鐘鐘編鐘笙笙編

磬磬鐘鐘磬石磬石鐘鐘磬石磬石鐘

附

歌鐘
歌磬
戛
擊

琴琴琴琴琴琴

歌歌歌歌歌歌

古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之祭司寒而藏之獻羔而啓之其出也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之月令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟七月詩曰二之日鑿冰冲冲三之日納于凌陰四之日其蚤獻羔祭韭是也周官凡小祭祀小樂事鼓引然則祭司寒宜亦歌豳詩邪唐開元禮孟冬遣其官告于元冥之神乃開冰以薦太廟淳化中李至上言按詩豳七月曰四之日獻羔祭韭即今之二月也又月令仲春天子獻羔開冰

先薦寢廟則開冰之祭當在春分非四月所當行也帝覽奏曰韭長可以苫屋矣何謂薦新令春分開冰祭司寒冰井務卜日薦冰於太廟季冬藏而設祭亦如之真萬世不刊之典也

夏至祭方丘

壇下宮架

編鐘 應 鐘 編鐘 黄 鐘 編鐘 大 大

磬 鐘 磬 鐘 磬 鐘 磬 呂 編

柷 敔

塤 篪 篴 簫 竽 和 巢 孫竹 管

壇上樂器

拊

金鐘

玉磬

戛

擊

空桑琴	空桑琴	空桑琴	空桑琴	空桑琴	空桑琴	空桑琴	空桑琴	空桑琴	空桑琴	空桑琴	空桑琴

空桑瑟	空桑瑟	空桑瑟	空桑瑟	空桑瑟	空桑瑟	空桑瑟	空桑瑟	空桑瑟	空桑瑟	空桑瑟	空桑瑟

降神作旋宮

八變

黃鍾為宮

太蔟為角

姑洗為徵

南呂為羽

降神舞咸池

宮架

旌 纛

麾 麾

錞	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	應
鐲	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	雅
鐃	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	相
鐸	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	牘
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	

酌獻舞六樂

大合樂

西階

東階

武舞之位

文舞之位

大武

大濩

大夏

大韶

大武

大卷

雲門

乘輿馳道作雅樂

古者帝王出入奏王夏則帝王出入當用雅樂非用教坊樂也

特鐘 特磬　特鐘 特磬　特鐘 特磬

塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管

敔　柷

特鐘 特磬　特鐘 特磬　特鐘 特磬

歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴

擊　戛　拊　磬　鍾

原闕

鐵拍板 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 舞
歌 卧箏 琵琶 羌笛 小横吹 長鳴角 鞉牢 羯鼓 拍鼓 舞
歌 卧箏 琵琶 羌笛 小横吹 長鳴角 鞉牢 羯鼓 拍鼓 舞
歌 匏琴 蘆管 胡蘆笙 大横吹 胡缶 銅鐃 銅鉦 答臘鼓 舞
歌 匏琴 蘆管 胡蘆笙 大横吹 胡缶 銅鐃 銅鉦 答臘鼓 韎師
歌 箜篌 觱篥 竽 大胡笳 玉蠡 銅鈸 銅鼓 都曇鼓 旄人
歌 箜篌 觱篥 竽 大胡笳 玉蠡 銅鈸 銅鼓 都曇鼓 舞
歌 搊箏 頌簫 胡篪 小胡笳 中鳴角 齊鼓 擔鼓 毛員鼓 舞
歌 搊箏 頌簫 胡篪 小胡笳 中鳴角 齊鼓 擔鼓 毛員鼓 舞
鐵拍板 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 舞

原闕

定禮夏至之日祭崑崙皇地祇皇帝親祠并有司攝事皆用函鍾宮架八變之樂而以嶽瀆之神從祀亦可謂合先王之禮矣然於立冬之後又祭神州地祇於北郊

豈感河圖括象孝經緯之說而遂誤邪按五禮祭地數云祭地有二一云皇地祇是崑崙大地之祇上配昊天方丘所祭者也一云崑崙四面有四和東南地方五千里是其一和各曰神州即帝王封域之內地祇乃北郊別祭者也若如其說帝王封域之內地示則王社而已非有兩地示也其祭之不亦宜乎周官凡以神仕者次冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物鬽致天神而人鬼預之者荀卿所謂郊則并百王於上天而祭之是也郊天合百王則郊地合物鬽固其理也鄭氏謂夏至於方丘之上祭崑崙之示七月於泰折

之壇祭神州之示非矣國朝嘉祐中司馬光言方今凡奏告于地宗廟社稷皇地祇止於圜丘望告耳王者父天母地其尊一也今社稷之祀位為上公猶獨遣官奏告而皇地示寓於南郊失尊卑之叙欲乞遣宰臣詣北郊行事詔太常禮院詳定既而請自今非次奏告差官專詣廟行事從之

祭后土

漢武帝祠后土於汾陰宣帝祠后土於河東宋梁之祠地皆謂之后土則古人固命地示為后土矣左氏曰君戴皇天而履后土是也大宗伯大封先告后土太祝建邦國先告后土則后土土神黎民所食者非社神亦非

地示也聖朝開寶中詔徙汾陰后土廟於舊廟之南興國中詔依前代帝王用祠景德中升為大祠祥符中詔用皇后禮然黎民所食者土神而已以后禮祭之臣恐未合禮制也

祈社稷

報社稷

軒架奏太族

靈鼓

[illegible]

夷夷　南南　無無

塤缶箎篴簫竽笙籥管
塤缶箎篴簫竽笙籥管
塤缶箎篴簫竽笙籥管
塤缶箎篴簫竽笙籥管
塤缶箎篴簫竽笙籥管
塤缶箎篴簫竽笙籥管
塤缶箎篴簫竽笙籥管
塤缶箎篴簫竽笙籥管
塤缶箎篴簫竽笙籥管
塤缶箎篴簫竽笙籥管

敔　柷

應應　黃黃　大大

編鐘鎛鐘編磬鐘磬編鐘鎛鐘編磬編鐘鎛鐘編磬呂磬呂磬

靈鼓

姑姑　夾夾　太太

編鐘編磬編鐘鎛鐘鎛鐘編磬

靈鼓

歌應鍾

拊

歌鍾 歌磬 · 㚇 · 䡠 · 𡐨

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞咸池

軒架

旌 纛

麾 麾

錞 鐲 鐃 鐸

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

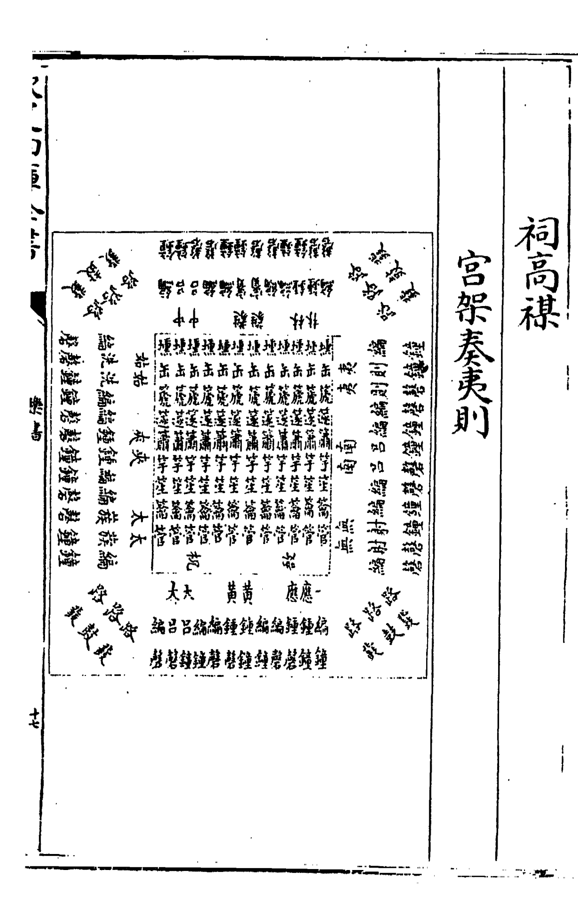
應 雅 相 牘

先王立五土之神社以為社而配以后土氏立五穀之神祀以為稷而配以后稷氏故月令仲春之月擇元日命民社周頌載芟春藉田而祈社稷良耜秋報社稷蓋社稷之神先王以血祭祭之以帗舞舞之祈之於仲春報之於仲秋故所奏者太蔟所歌者應鍾所舞者咸池非若唐用函鍾宮架八變之樂也漢興始特立社稷更為官稷魏晉以後皆兩立一稷用樂兩淮雩壇後周拜社以大護降神以大武獻熟作正德之舞隋牛洪議祭

社稷設宮架奏夷則歌小呂降神用樂一變唐因之奏姑洗之均三變明皇天寶初更作函鍾之均八變奏樂如方丘又皇帝將有事巡守則告于社將有事親征則宜于社皆用備樂焉聖朝第立社稷不立帝社社有二一曰太社在庫門之西一曰王社在耤立之春秋有司奉祀止用登歌而已然配祭之神位為上公登歌則失之太輕宮架則失之太重宜莫若軒架奏太蔟歌應鍾舞咸池為得其中

祠高禖

宮架奏夷則

歌小吕

拊

金鐘 玉磬 戛 擊

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞大濩

宮架

旌　纛

麾　麾

錞	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
鐲	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
鐃	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
鐸	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
應	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
雅	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
相	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
牘	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人

求福莫大於寧神寧神莫大於宮廟高禖宮廟自古有之臣謹按周禮大司樂奏夷則歌小吕舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖先妣序先祖之上則姜嫄先祖所自出後世時祀以為禖神故周之七廟而守祧八人則兼守姜嫄宮故也魯公亦立閟宮於前僖公新其廟於後故其詩頌閟宮有侐終之以新廟奕奕月令仲春之月元鳥至之日禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于高禖之前鄭康成以為禮之於庭蓋有廟

必有庭未有庭而不廟者也康成在漢去周未遠其傳聞尤詳則享高禖姜嫄之神天子親往后帥九嬪御宜在交覆重闈之中備禮樂以祠之然後其神安樂而兆嘉祥矣漢魏以來雖祠于城南禮以特牲樂以升歌類皆暴露於郊野壇壝未嘗立宫廟焉是違聖經先王之制非所以安神靈求福應之道也今朝廷法度脩明中外綏服功成治定美瑞薦臻講廟制調雅樂所以粉澤治具褒揚先烈將以被後世垂無窮眞太平之盛舉矣

然禖神宮廟之制尤務之先急未聞建議誠闕典也推而行之實在聖時矣漢隋以來使有司攝事其樂章禮儀並准祀青帝樽器神座如勾芒惟受福不飲酒回受中人為興寶元初詔為皇太子降誕報祠高禖不設弓矢弓韣康定中著為常祀遣兩制行禮攝事

樂書卷一百九十一

欽定四庫全書

樂書卷一百九十二

宋 陳暘 撰

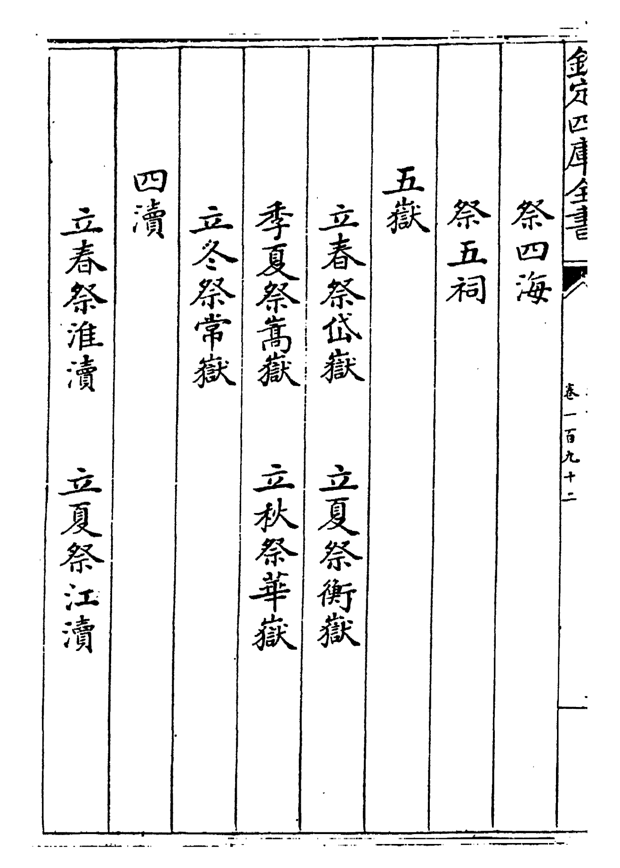
樂圖論

吉禮

祭五嶽

祭四瀆

祭四鎮

祭四海

祭五祠

五嶽

立春祭岱嶽　立夏祭衡嶽

季夏祭嵩嶽　立秋祭華嶽

立冬祭常嶽

四瀆

立春祭淮瀆　立夏祭江瀆

立秋祭河瀆　立冬祭濟瀆

四鎮

立春祭沂鎮　立夏祭會稽鎮

立秋祭吳鎮　立冬祭北鎮醫巫閭鎮

四海

立春祭東海　立夏祭南海

立秋祭西海　立冬祭北海

五祠

春祠勾芒　夏祠祝融及黎

秋祠蓐收　秋祀祊

冬祠元冥

祭五嶽

立春岱嶽　立夏衡嶽

季夏嵩嶽　立秋華嶽

立冬常嶽

祭四瀆

立春淮瀆　立夏江瀆

立秋河瀆　立冬濟瀆

祭四鎮

立春沂鎮　立夏會稽鎮

立秋吳鎮　立冬北鎮毉巫閭鎮

祭四海

立春東海　立夏南海

立秋西海　立冬北海

軒架奏姑洗

鐘鐘磬磬鐘鐘磬磬鐘鐘磬磬
編則則編編呂呂編編射射編
夷夷　南南　無無

應鼓

塤缶篪篴簫竽和籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽和籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽和籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管

拊　柷

應應　黃黃　太太
編鐘鐘編編鐘鐘編編呂呂編
鐘鐘磬磬鐘鐘磬磬鐘鐘磬磬

應鼓

姑姑　夾夾　太太
編洗洗編編鐘鐘編編蔟蔟編
磬磬鐘鐘磬磬鐘鐘磬磬鐘鐘

靁鼓

拊

歌鐘　歌磬　戛　擊

瑟瑟瑟瑟瑟瑟琴琴琴琴琴琴

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞大聲

軒架

旌　纛

麾　麾

錞　鐲　鐃　鐸

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應　雅　相　牘

周官小宗伯祀五帝于四郊四望亦如之牧人望祀各以其方之色牲毛之則知方丘之祀無所不通是以五嶽四鎮四海四瀆每歲五郊迎氣日各祭之也蓋東嶽岱宗祭於兖州南嶽衡山祭於衡州中嶽嵩山祭於河南西嶽華山祭於華州北嶽恒山祭於定州東鎮沂山祭於沂州南鎮會稽祭於越州西鎮吳山祭於隴州北鎮醫巫閭祭於營州東海祭於萊州南海祭於廣州西海祭於同州北海祭於河南東瀆大淮祭於唐州南瀆

大江祭於益州西瀆大河祭於同州北瀆大濟祭於河南凡王者所祭不能以徧至必望秩而祭之是之謂四望也大宗伯國有大故則旅四望典瑞兩圭有邸以旅四望司服毳冕以祀四望大司樂乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望是四望之祭兩邸以為圭毳冕以為服方色以為牲其樂則姑洗南呂大磬而已此其祭所以次於郊歟春秋魯僖公免牲猶三望左氏曰望郊之細也宣公不郊而望左氏曰望郊之屬也公羊曰天子有

方望之事無所不通三望者何泰山河海也楚昭王曰三代命祀祭不越望江漢雎漳楚之望也韓宣子寢疾並走羣望周共王立子有事羣望由是觀之天子四望諸侯三望蓋所以定尊卑也四望三望别而言之也羣望統而言之也三正記郊後必望則方望之事如此其廣豈不為郊之屬邪詩於柴望言懷柔百神及河喬嶽其禮樂槩可見矣先儒訓四望之義鄭司農於大宗伯言日月海杜預於左傳言分野之星及山川許慎於説

文言日月星辰河海泰山鄭康成於大司樂言司中司命飌師雨師於舞師言四方於大宗伯言五嶽四瀆其言五嶽四瀆河海則是其言日月星辰司中司命不待攻而破矣

國朝淳化中李至言按五郊迎氣之日皆祭諸方嶽鎮海瀆之神自唐亂離之後有不在封域者闕其祭國家克復四方間雖奉詔特祭未著常祀望遵舊禮就迎氣日各祭於所隸州長史以次為獻官從之其後立春日祀東嶽岱山天齊王於兖州東鎮沂山東安公於沂州東海廣德王於萊州淮瀆長源公於唐州立夏日祀南嶽衡山司天王於衡州南鎮會稽山永興公於越州南海廣利王於廣州江瀆廣源公於成都府立秋日祀西嶽華山金天王於華州西鎮吳山成德公於隴州西海廣潤王河瀆靈源公並於河中府

西海就河瀆廟望祭立冬祀北嶽恒山安天王北鎮醫巫閭山廣德公並於定州北鎮就北嶽廟望祭北海廣澤王濟瀆清源公並於孟州北海就濟瀆廟望祭土王曰祀中嶽嵩山中天王於河南府中鎮霍山應聖公於晉州康定初詔封四瀆為王其四海仍加美號東海為淵聖廣德王南海為洪聖廣利王西海為通聖廣潤王北海為中聖廣澤王江瀆為廣源王河瀆為顯聖靈源王淮瀆為長源王濟瀆為清源王

五祠

春祠勾芒　夏祠祝融及黎　秋祠蓐收

秋祠䄅　冬祠元冥

判架

[illegible]

拊

歌鍾
歌磬
鼗
蚌

瑟
瑟
瑟
琴
琴
琴

歌
歌
歌
歌
歌
歌

舞羽

判架

旌 纛

麾 麾

舞人 舞人 舞人 舞人

錞 舞人 舞人 舞人 舞人 應

舞人 舞人 舞人 舞人

鐲 舞人 舞人 舞人 舞人 雅

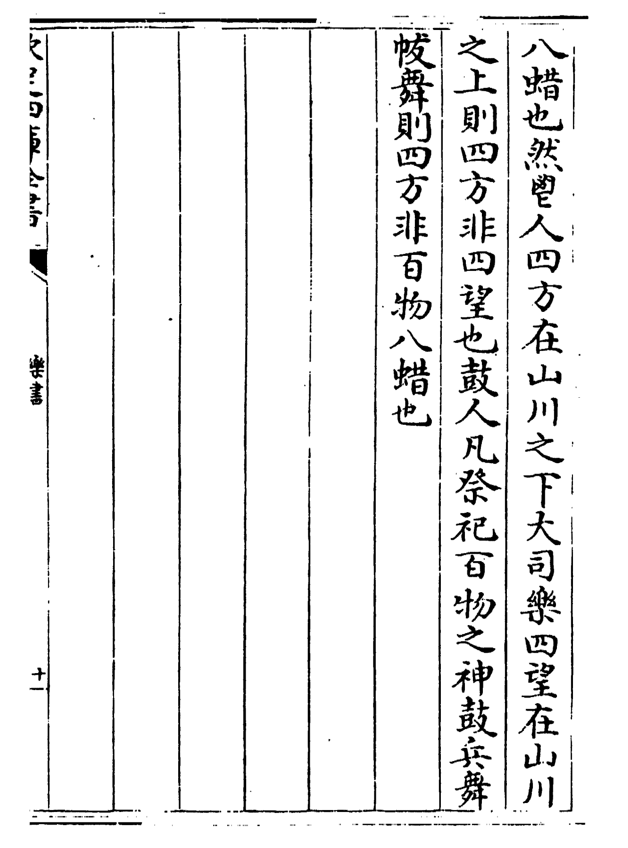
舞人 舞人 舞人 舞人

鐃 舞人 舞人 舞人 舞人 相

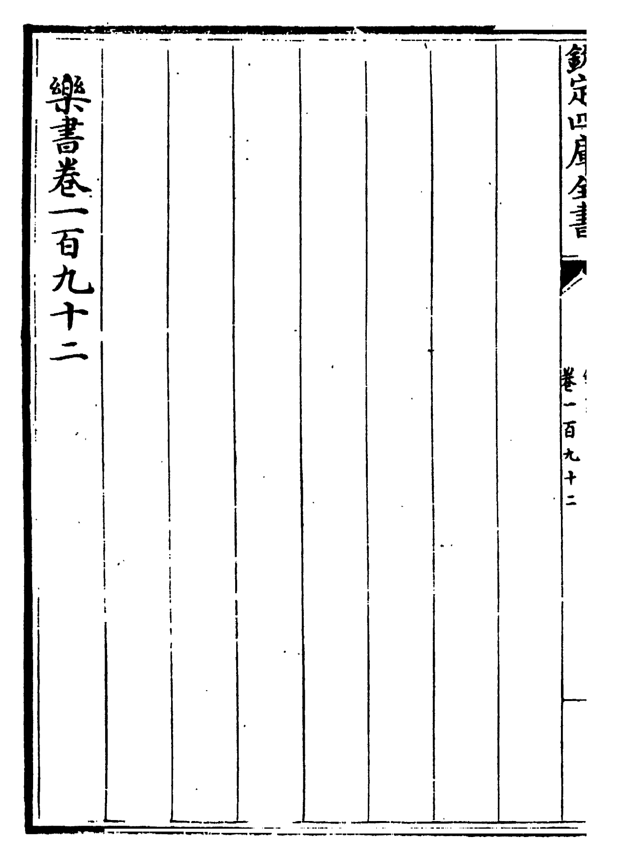
舞人 舞人 舞人 舞人

鐸 舞人 舞人 舞人 舞人 牘

周官大司馬春祭社秋祀祊舞師教羽舞師而舞四方之祭祀甫田詩曰以我犧羊以社以方雲漢詩曰祈年孔夙方社不莫大田詩曰來方禋祀由是言之古之人言郊必言望言社必及祊望為郊之細則祊亦社之細歟鄭康成釋曲禮謂四方五官之神東勾芒南祝融及蓐西蓐收北元冥蓋有所受之也先王之祀四方其位四郊其罍蜃尊其牲色各以其方其牲體則疈而不全其樂則羽舞而已或以四方為四望或以四方為百物

八蜡也然鬯人四方在山川之下大司樂四望在山川之上則四方非四望也鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞則四方非百物八蜡也

樂書卷一百九十二